周易象義

易象義卷四

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井無喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶　彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

巽下坎上井卦取巽木坎水木上有水故為井凡鑿井者既以及泉則以木橫其下而水上于木故為井之象彼以木為汲器又只取巽木不取木義皆非也

井改邑不改井困反為井坎位下者今位乎上而坎

之剛中不動是邑改而井不改也周禮四井為邑亦是賓義井之為井也不為汲者衰而竭不為不汲得而盈井何與哉往之舊井而井如故來之新井而井已成故往來井井也然井以汲為用以上出為功蓋由井不改故不涸耳苟時值汔至亦未繘井而羸其瓶則亡矣豈可以井無得喪而不思所以防其涸汔哉上坎水下巽木故為水上于木之象陰中有陽故為泉水于井之象統觀全　有井字之象細分二之奇耦有井井之象陽往居五陰來居初有來往之象坎在上有汔至之象繘井有巽入之象羸瓶有坎險

之象

彖曰巽乎水而上水井乃井之體井養而不窮乃井之用惟其巽下乎坎而坎水在上此所以井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也剛中指九五即泉出於中之象困井本相反也坎雖在上在下不同而中久陽剛未嘗改也故曰乃以剛中惟不可改則無得無喪而往來井井之義已該之矣涸也繘與瓶皆汲井之具也汔至亦未繘井則人未獲其井養之利故未有功也巽以入井值坎之險則併其瓶而羸之得無凶乎觀井之象可以悟人心矣改邑不改井乃以

剛中猶人心剛中之象也應感雖萬變不齊而心之剛中則一定不改剛中無得無喪而往來變化孰非此心之所運乎然觀汔至羸瓶之凶而人心惟危尤不可不慎

井水雖無得喪每歲十一月水泉動至八月始水涸此陰陽升降之必然者說文曰涸汔也是井亦有汔至之時也未濟小狐汔濟皆因坎取義

初六井泥不食舊井無禽　象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也

初六陰柔居下井雖初鑿及泉而泥尚未之渫也故

為井泥之象夫新邑之井既有泥而泉不可食舊邑之井雖無禽而遠弗能汲井以養為功在初尚未之能也禽即鮒類象曰井泥不食下也下即謂初泥之象也泥而不食初鑿故耳舊井無禽時舍也時方以舊井為遠而舍之雖無禽而莫之汲矣

九二井谷射鮒甕敝漏　象曰井谷射鮒無與也

九二剛中泉可汲矣其旁有小谷鮒因其虛而藏之而泉且射及于鮒是井有禽矣鮒本井中之禽何害于井乎苟在上得完罋汲之非養蓋無窮也柰何汲水之甕既敝而漏无以積其汲養之成功矣甕敝漏

即象羸其瓶之義也此爻與五相值而不相應是二之水雖美特由五無完罋以汲之坎險故也井卦本以陽剛為泉九二之陽旣有泉矣與九三密比而旁又有谷焉故為井谷之象象曰井谷射鮒無與也蓋雖井中有禽而泉本可食特以甕敝漏而不能汲耳于井谷射鮒何與哉然則下有賢才而上莫之用于賢才何與也

九三井渫不食我為心惻可用汲王明並受其福　象曰井渫不食行惻也　求王明受福也

九三陽剛得正去初泥已遠其井渫治其泉清潔可

食棄何三無應于上瓶繘不具故泉可食而人莫之食行者過之爲我而心惻然矣是井可用汲也但可汲在我用汲在人遇汲者之明則井與人並獲其用猶陽剛之才遇王者之明則王與賢者並受其福其君用之安福尊榮是也井以用汲上出爲功三在上卦之下故爲不食之象三剛得正故爲可用汲之象象曰井渫不食行惻也人之行者非爲井而惻所以惻人之不食也求王明受福也汲用固在于王明而可用汲者在我即我之所以求王明也故曰賢非后罔食后非賢罔以成厥功其相須之道固而此噫賢

之求王明豈井之食求于人孰井渫而人自求食也
正子貢所謂夫子之求之也其諸異乎人之求之與

六四井甃無咎　象曰井甃無咎修井也

六四陰柔居得其位然坎體在所當修離下卦而居上有改舊為新之意四為坎之郛郭亦有甃之象是以離雖舊而甃治則新也其汲不與汲存乎其人故無咎況修其坎而坎不為險矣象曰修井也井舊雖無濟物之功而修井亦得補咎之道舊學新功之象亦于此可識矣

九五井冽寒泉食　象曰寒泉之食中正也

九五陽剛中正而居尊位其德足以養人猶井洌寒泉而人皆可食者也一陽在中故有井洌寒泉之象陽剛出險亦有井汲人食之象泉而見食于人莫不被其澤矣坎北方之卦也故曰寒泉象曰中正也陽剛中正之德可以井養而不窮矣

上六井收勿幕有孚元吉　象曰元吉在上大成也

上六居井之上井道之成也然井以上出為功雖繘已收尚當禁止勿幕而惟以博施濟衆為公則同井之人莫不賴其井養之利而孚信其濟物之心矣此所以元善而吉也井至上有收之象六中虛有勿幕

之象象曰大成也收之於上而不覆公之于人而不
私其斯以為大成之道乎
三井渫成已也上則及物故曰大成

澤火革

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡　彖曰革水火相息二女同居其志不相得

革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

離下兌上革卦取兌澤上離火

所當革故為革革謂變革革而人心不孚革之也難矣必已日乃孚焉已即戊己之己也觀一歲四時離屬兌屬秋夏革為秋由離中納有己土故能革也

火革為澤亦類巳土以革之即如後天卦位坤屬巳土本居離兑之間由巳而庚亦取庚革之義十干亦自巳而後庚革五行兑為金曰革况巳土有信義故為巳日乃孚之象若云巳革之日乃孚則六二巳日乃革之文義又相反矣蓋謂變革最難必巳日革之乃能孚信于人如此則大亨而利乎正未革雖有悔既革而悔可亡此革之道也

彖曰革水火相息澤上火下則滅息必革之然後生息二女同居其志不相得少上中下志不相得必革之然後可以同居此革之所以為革也然其革也必時當巳日乃能孚信

於人況其德文明以說離照于未革之先兌說于既革之際故大亨无所不通利貞无所不正要皆因其宜革者革之以時斯革無不當而其悔亡也可見備元亨利貞之四得而其悔乃亡革之難也如此推是革之道也天地聖王亦然天地革而陰陽代謝故四時之功成湯武革命順天應人故萬民之心說可見時未至也雖天地聖王不能衞時而莫之革推其時而已矣故贊之曰革之時大矣哉時宇乃已日亦相

關

初九鞏用黄牛之革　彖曰鞏用黄牛不可以有為也

初九陽剛雖有能革之才然事在初位在下或有當革者而時則未可為也況離躰初二相為附麗必固守中順之德而不敢自用自專以至妄動斯可矣故以鞏用黄牛之革象之黄中色牛順物六二柔順必待巳日乃革故也鞏局束革堅韌初剛故也未革則宜固守初又當如是耳象曰不可以有為也不可為即是不可革言初當附麗中順以自固守也牛革用以固物革字亦取卦名人知變革之為革抑知用堅革以鞏固者亦革之義乎

六二巳日乃革之征吉無咎　象曰巳日革之行有嘉

也

六二柔順文明德本中正且有正應若可革矣但時乎在下必待巳日然後革之發以正應在上惟征行上進其道吉而無咎曰離象六二有巳土在中之象現巳日乃革之辭若有所待而又云征吉無咎皆不敢自專之意象曰行有嘉也亦不輕許其變動而惟征行始有可嘉之功可見巳日乃孚而時苟未至則不容以遽變矣況巳是象惟此爻當之非離中有巳而何

九三征凶貞厲革言三就有孚　象曰革言三就又何

之矣

九三當上下之交時若可革矣然過剛不正未免輕舉妄動有不善于革者以征則凶也雖正亦危離火炎燥故以是戒之可見徒恃剛明以改革不可也欲通之以明莫若先之以言故凡理在所當革者務以訓言開導人心使曉然皆信其當革而再三丁寧以成就之斯可矣革而以言者叙其所以當革之由如商周之誓誥是也上兑有革言之象相隔三爻有三就之象文明兑説有成就之象象曰革言三就又何之矣未革之先能與人畄雄擬議至于再三則所革

必成而無疑也

九四悔亡有孚改命吉　象曰改命之吉信志也

九四以剛居柔而有所變革或不免于悔然剛柔相濟去下而上由火而澤適當變革之時革所宜革悔可亡也如此則忠信之德已洽于未革之先是以人心允孚斯有改命之吉夫革而至于改命協吉非革之極善能如是哉此在天地則夏秋之交在聖人則湯武之會改命即革命也象曰改命之吉信志也志信于上下雖改命而人心不疑孚之有素也象傳謂革而當其悔乃亡是也

九五大人虎變未占有孚　象曰大人虎變其文炳也

九五陽剛中正具大人之德居大人之位應天順人動則變變則化天下爲之文明真如虎變文炳莫不快覩不待占筮以決之一皆孚信于變革之外矣故曰惟天下至誠爲能化兌爲虎變謂仲夏毛希而革易至仲秋毛落更新而潤澤是亦離夏革爲兌秋故以虎變爲大人之象且有大畏民志之意虎變自仲夏故未占有孚象曰其文炳也虎變文章外見如離之明兌之澤而炳然莫掩天下孰不快覩而孚信之哉

三議革而後孚四有孚而後改五則未占有孚矣故

重巳日乃孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉　象曰君子豹

變其文蔚也小人革面順以從君也

上六居革之終黎氏丕變莫不從其革矣君子豹變

革其心而文章為之外著小人從君革其面而教令

為之順行革而至此亦巳成矣於此又欲變革無巳

不可也故以征則凶以居正則吉言革之巳成患在

不能守耳故勉之以居貞豹亦兑象豹以霧而變有

上六陰柔之義兑說見于上有革面之象　君子小人

皆已變革所以為革之終也虎變豹變即所謂虎革豹革象曰君子豹變其文蔚也豹文小而蔚虎文大而炳所以為君子大人之分小人革面順以從君也兑說也說見于面咸欣欣然有喜色而順從于外是百姓皆從上所革無梗化之民矣此又欲深求則革之過矣可見聖人以人治人不過求也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨　彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

巽下離上鼎卦取巽木離火有烹飪之象以全卦觀之又有足腹耳鉉之象故為鼎鼎元吉亨六五虛中應九二之陽剛以其有巽順離明之德也蓋人能本柔中之德以應夫剛躰明順之德以健之用是乃大吉亨通之道　彖曰鼎象也法卦之象而為鼎也以巽木入離火斯可以致烹飪之用則是聖人尚象制

飪豈為口腹之奉哉烹飪所需莫大乎賓祭二事享上帝祭之大也養聖賢賓之大也烹上帝貴質養聖賢貴豐故享以享上帝大享以養聖賢此鼎之義也

巽而耳目聰明此以卦言之有內巽順而外聰明之象謂巽離相資也柔進而上行得中而應乎剛此以二五之言下應二剛謂剛柔相應也可見上下兩體相須為用猶木火相資為鼎巽以一之虛以受之無所不亨無所不養元吉亨適不在是哉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子無咎　象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初六陰柔在下於鼎為趾之象鼎而顛夫趾者利于
傾出否惡以受夫餗將去故以從新也謂初六應上
九四捨陰柔而從陽剛有捨故取新之義然豈一無
所取哉巽為長女初居下而卑順于人為妾之象但
六雖陰而初本陽位陰中藏陽有子之象故得妾以
其子也妾從夫以有子母以子貴賤者變而為貴矣
鼎顛趾而有出否之利人因妾有得子之慶故無咎
鼎本三足初止二趾故象顛象曰鼎顛趾未悖也利
出否以從貴也顛趾若于鼎為悖而出否正以取新
從貴則亦未為悖矣從貴應四也否為賤新為貴亦

陽實而陰賤也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二以剛居中故為鼎有實之象二本五正應而密比于初則陰陽雖相親愛自二視之則若仇矣惟能以陽剛充實固守於中則仇雖有疾我之心無即我之便而鼎實可以大養所以吉也鼎初顛趾有仇之象鼎中有實則趾不復顛亦不我能即之義象曰鼎有實慎所之也以其充實之德往應六五之正所之可謂慎矣我仇有疾終無尤也慎所往也不為仇所

即何遇尤之有

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　象曰

鼎耳革失其義也

九三居下卦之終宜自有耳然耳虛則行實則塞但上下二卦合為一鼎則三之耳革而其行塞矣惟上下合為一鼎故鼎中所烹之實乃雉膏文明之腴時未出鼎不見食于人由重剛大過而四又塞其行也然五為文明之主三有文明之腴終必相求而上下交爲如陰陽和而雨澤沛即虧失其悔而終吉矣三位當革上離為雉文陽卦陰故取雨象行塞不食為

四阻所也象曰鼎耳革失其義也三為下卦之上宜有耳而耳革為于義不具失乎是以其行塞雉膏不食必方雨而吉

九四鼎折足覆公餗其行渥凶　象曰覆公餗信如何也

九四以剛居柔與初柔相應然初趾方顛故有鼎折足之象餗即鼎實雉膏之屬也折足則公餗盡覆而其行渥然凡烹飪之中將類以享上帝養聖賢者皆委諸地矣此所以凶也繫辭所謂德薄知小不勝其任是也初陰稱故象折足象曰覆公餗信何如也九

四信初六以相承然而信任匪人是以公餗覆而凶矣此其所信者為何如哉可見覆在初而信之者四也非所信而信四蓋不能委其罪矣

初柔實鼎故顛趾利出否四已鼎實故所折足覆公餗

六五鼎黄耳金鉉利貞　象曰鼎黄耳中以為實也

六五以柔居剛虛中能受于鼎則為黄耳金鉉之象蓋鼎耳必得鉉而後鼎實足以養人柔中必資夫剛而後中得也不失乎正六五質雖柔而幹則剛故利貞可見受鉉以舉鼎者耳也貫耳以舉鼎實者鉉也

六神體而中虛故為黄耳五陽位而堅實又為金鉉

是金鉉不必指九二亦不必指上九即本爻柔中有剛虛而得實是也象曰中有為實也六五不以鼎實為實而以中德為實剛柔相濟虛實合宜所以利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利　象曰玉鉉在上剛柔節也

上九在一鼎之上鉉之象也陽居陰位剛而且溫故有玉鉉之象玉不畏火斯鼎有成功故大吉无不利上九乾體乾為玉玉鉉豈真以形用哉所以象其德也五重耳上重鉉故象各自其所重者而釋之象曰玉鉉在上剛柔節也以九居上剛柔中節且一鼎之用亦賴鉉以節宣之所以大吉且无不利也

洊雷震

䷲ 震下震上

震亨震来虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　彖曰震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震下震上震卦取一陽動于二陰之下故為震震亨陽氣從下達上則陰氣開而萬物發生人因雷震而恐懼修省一歸于理亦有震亨之義方震之動而来也虩虩然驚惶傾慮精神困困以儆省然後笑言啞啞然謹守常度精神亦與之而懼凝此惟戒謹恐懼心常存而不失故也是以雷之震也驚懼及乎百里

而時方主鬯以事神明亦不至喪失匕鬯即五爻無喪有事之義故曰震亨虩虩即震之象謂震驚而内自省也笑言謂震動有声　彖曰震亨震自有亨通之理方震之来也虩虩然反覩内省只此恐懼之心是即致福之道也人惟恐懼然後視聽言動一循乎理笑言啞啞皆中其節乃自然天則之不違也時乎震驚百里驚雖遠而懼則邇彼乃卓然首出真積之常猷可以守宗廟社稷為祭祀之主而不喪失其匕鬯為此正所謂動亦定也出即說卦帝出乎震之謂祭主即序卦主器莫若長子之謂震為雷為長子故

其象如此夫存心常若聽雷之時而兢業不違精神凝聚則笑語皆法則之安詳幽獨即神明之對越由其中心有主是以萬變不移不有以出庶類而立人極乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉　象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九一陽動于下處震動之初人之惧動在初為尤要也爻象與彖辭同觀後與吉字可見先虩虩而後笑言啞啞先震恐而後安定何也人心戒惧則擬之後言樂然後笑皆當天則所以吉也蓋初為震主足

以當全卦之義其所以虩虩而致福啞啞而有則由陽剛初動真心始萌其震動恐懼之功一皆自然而然者耳

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 象曰震來厲乘剛也

六二雖居中得正而以陰柔乘初剛是震之來也極其迟殆不免于危懼矣斯時也凡諸意念而自省焉中心之柔不足以勝乎陽剛之動若因震以失其所懷之寶故為億喪貝之象此心一動則氣即奔馳上衝為之不寧故為躋于九陵之象心既震動苟欲求

安其心則愈動矣惟恬然俱忘則心復其常也故又
為勿逐七日得之象爻位陰柔故喪中正故得只是
曰震而心動故氣浮惟安靜則心得其戢虛中自有
資藏之象億者意也見之不真守之不固不免臨事
而度量也七與九皆陽數自一陽之動至七九而極
矣震本陽卦六二純陰故得喪皆以七九陽數言之
象曰震來厲乘剛也初剛震迅而二柔之迹則逼近
雷威寧不危厲
六三震蘇蘇震行无眚　象曰震蘇蘇位不當也
六三陰柔去初稍遠震而復蘇蘇有震蘇蘇之象然

三非陰柔本位莫若曰震懼而勉于行焉則精神散而復聚雖不能無過而能改其過亦免眚之道也象曰位不當也柔居剛位故不得不行而去之以免乎眚

征行皆震動之義三在内卦之終故曰行無眚上在外卦之終故曰征𠮷

九四震遂泥　象曰震遂泥未光也

九四陽居陰位且以一陽陷于四陰之内故其震遂為陰所滞泥而不能達矣覌文位衆承皆陰有陽剛陷溺之象何必謂互体為坎耶象曰未光也雷本陽

明之氣陽泥于陰則剛氣不能奮發詩云曀曀其陰虺虺其雷謂之光大可乎人心之剛明每為所欲累故曰吾未見剛者

六五震往來厲億無喪有事　象曰震往來厲危行也其事在中大無喪也

六五以柔居剛得乎中道雖當震之時而初震既往矣四震又復來焉故亦為之而厲焉凡諸意念而度之神明在中不回震厲而遂有所喪即舜之烈風雷雨弗迷是矣四震之泥于陰者已不若初震之迅急而五之陰居陽位又非若二之純陰比也況往而又來

雖厲與二同而在二純陰故億喪貝五則陽位而陰中有陽故億无喪乎在中之所有也何也中心常有事乎戒懼之功雖危而實無所喪否則中心無主而無所事事欲其無喪也得乎象曰震往來厲危行也震動于往來之間其行也危矣然其事在中大无喪也一中之允執者必有事焉又何有于大喪乎陽本大也震本陽卦雖六居乎五而五本陽位在中夫何喪耶

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六陰柔居震之極屢震不已故為震索索之象在上為視故為視矍矍之象凡人震驚不寧則目之視視周章不定況處卦中終于此又欲征行不亦凶乎夫震之來必先五而後上而四震遂泥亦止能及五不能及乎上也不于其躬于其鄰則豫圖可以免咎但陰雖受震于陽而陰陽本有婚媾之義上六既震不于其躬若曰同體相親遂與之婚媾亦不免于有言總謂震極不寧莫若先事自備震有聲故象有言象曰震索索中未得也中心恐懼不能自得故其形諸外者有如此耳雖凶無咎畏鄰戒也曰鄰以為戒既

得乎先事之圖則震終不及其身又何咎

卦爻虩虩啞啞蘇蘇索索矍矍皆

☶☶ 艮上艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎　象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人無咎也

艮上艮下艮卦取一陽止于二陰之上故為艮艮自人身觀之一陽隂然在上者背之象也觀卦畫一奇在上有背之象觀上下兩卦亦有相背之象艮其背既止于一定之所是以不獲其身于已無所與也行其庭不見其人于人無所與也人我无所交涉故无

咎若謂艮背則忘物忘我為止之極焉于易當為元亨利貞為吉不無利何為僅無咎也觀彖傳自見又之一身耳目止則廢視聽手足止則廢行持惟背止于身不相運用故云不獲身背後一無所見故云不見人皆實象也　彖曰艮止也艮之義也非謂一于止而已也時乎當止則止時乎當行則行或行或止動靜不失其時則其道光明而聖學所謂止至善者此也正以道本無方所也若艮卦所謂艮其止則止其所以既有方所可居故初與四二與五三與上本當相應之位乃陰與陰相敵陽與陽相敵上下相敵

賁不相應漠然兩無所與截然若不相干夫固一于
止而不知時行者也是以不獲其身行其庭不見其
人無咎也是世有以靜修為學是內非外者艮近之

初

初六艮其趾無咎利永貞　象曰艮其趾未失正也

初六陰柔在下不宜動也而趾于一身為最下故為
艮趾之象趾象有動之初也能止于其初則不行矣
故無咎豈徒止于其初而已哉必常永貞正之為利
也所以象曰未失正也一陽止于終者艮之正也初
亦止躰能止于其初而不至妄動尚未失正故以永
貞勉之不止則不正可知矣

六二艮其腓不拯其隨其心不快　象曰不拯其隨未退聽也

六二陰柔居下卦之中腓亦柔軟在下體之初故有艮其腓之象夫腓之柔不得不隨限而動也二不能拯三且隨限而不動則動止由限不由腓其心寧能以自快哉何也三為艮主而陽大[剛]過不中不正二雖中正而力不能止未免以陰隨陽不能拯救其剛之過矣是止不由己安能脫然无係所以其心不快可見欲自快于心者時止則止時行則行動靜不失其時而無係累斯可也象曰不拯其隨未退聽也能

退聽于下者必不進以隨人雖不能拯亦能自止也二不能拯三而且以隨之矣謂之退聽可乎

九三艮其限列其夤厲薰心　象曰艮其限危薰心也

九三過剛不中止于下卦之象夫固上下之限也但一陽陷于四陰之内則亦止非所當止者既不能上又不能下未免分列判隔而勢甚危則陽氣炎上適以薰灼而不寧矣故為艮其限列其夤厲薰心之象即如人之一身必榮衛流通斯心自寧泰若止于腰膂上下限隔之間則膂夤分列其氣鬱結適以薰烝其心何能以自舒也可見止無定所不可限于一

陽若有定限則必不免乎厲薰心之病九三一奇橫一卦之中有限之象一陽間隔四陰有列寅之象象曰艮其限危薰心也一身皆元陽流暢而止于其限固不免夫薰心之危萬變皆元善之周流而執一不通又安得乎正心之道然則心本無限而限其可止哉

二雖中正而爻位皆陰力不足以拯三故心不快三不中而爻位皆陽力足以自止故艮限列寅危薰心是二不及而三大過于此可以觀止矣況止必由心故二三皆以心言

六四艮其身無咎 象曰艮其身止諸躬也

六四以陰居陰其才柔順能自止其身則不為物迁不為欲奪故無咎夫四居卦體之半不言心而言身者身即心之郛郭且文位陰柔故為身之象大凡事不可為使韜才斂跡皆艮身之象但止能善其一身自為則得矣天下之所當止也果如斯而已乎象曰止諸躬也是獨善不能兼善可知矣以萬物為一体天下為一身者觀象玩辭得無有所儆乎

四象身乃人生所自始處故人以躬象之不可忽也

六五艮其輔言有序悔亡 象曰艮其輔以中正也

六五柔中在人身當頰輔之處故為艮其輔之象艮輔則知所謹而言不妄發苟一有所言必如絲綸之有序而不亂矣妄言之悔不其妄矣乎虛中有頰輔之象柔中有剛其言必訒有艮輔之象象曰以中正也柔中得正所以止其輔者非止之不言也本之以中正之德斯有德者必言有矣輔一也咸說艮止故其象異

四艮身則無妄動五艮輔則無妄言

上九敦艮吉　象曰敦艮之吉以厚終也

上九以陽剛居艮止之極剛健篤實重厚不变則一

身有所之止不足以象之殆無所不止而其止也道
尊德重極其敦厚者矣此謂止至善安汝止也所以
為吉象曰以厚終也止本艮之終也敦厚在上則一
身趾腓夤輔莫不厚其終矣何吉如之可見上九為
艮之主爻山以絕頂為終地上高堆曰敦故敦艮吉
陽剛止于上九在下者孰得而偏係之哉噫知上九
一爻以無定所獲吉則艮背無咎可默會矣

風山漸

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞　彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

艮下巽上漸卦取艮男巽女男止在內而不遷往女巽將入而有所待其漸進有序故為漸夫男女萬化之先女歸人道之始女謂嫁曰歸婚禮備而貞女始行故女歸以漸吉之道也然卦以內為主也進歸以漸而巽位亦必利乎正焉長女歸少男故曰女歸卦彖九五位中而得正故曰利貞

彖曰漸之進不喉

進也女歸如是則吉也女歸漸進則吉何也剛柔上下惟進之以漸則得乎正位而往有功此所以女歸吉也況進以正則可以正邦而成化矣進可不正乎然得位正邦果何位也九五陽而得中進居尊位所正邦有功者此也故卦辭曰利貞可見此卦雖以女歸明漸進之義其實重九五陽剛得中況其德艮止于內而巽以行之欲進欲不遽進是以隨所動而時行時止各以其漸變化進退其動不窮此漸之所以吉歟

漸惟進處最要緊不漸則欲速不達故曰漸之進也

覷下面三進字一住字一動字無非戒人妄動躁進也不窮即是正邦正邦即是有功大法相承非各一義也而剛中巽止其漸之樞乎

初六鴻漸于干小子厲有言无咎　象曰小子之厲義無咎也

初六陰柔在下為漸進之初而干則水湄之最下者故為鴻漸于干之象鴻宿水濱大者居中小者圍繞巡儌于外不亦危乎有儌則鳴不有言乎知危可以避患故无咎初六陰居陽位則居不安故危惟其危也故不免有言艮少男故云小子象曰義無咎也以

義揆之宰有知危而陷于過者也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　象曰飲食衎衎不素飽也

六二陰柔得中而漸以進之磐則稍上于干矣故為鴻漸于磐之象位既中正則食亦安詳而飲食衎衎吉可知矣凡禽鳥之食俛而食仰而四顧驚即飛而去之于磐則安而食飲亦自如也柔中進得所安是以無忝厥位艮為小石故象磐象曰不素飽也曠其位者必有素餐之耻二以中正在位雖萬鍾不以為忝豈空食云乎哉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三陽居下卦之上是由盤以漸進于陸而不安矣故為鴻漸于陸之象夫三陽既以大過又與四陰相比是三四猶夫婦之親實非正應象夫征不復而不能自有其室矣且不正苟合則婦孕亦不取育此其所以凶乎雖然三之剛誠過矣然則亦得正為以之禦寇則利以之求配則非耳艮為徑路有陸之象此卦九三原自四來六四原自三往故三剛不安于此

則山夫指三婦指四寇即四也鴻群不亂止于相保亦有禦寇之象象曰夫征不復離群醜也離下二陰之群類也婦孕不育失其道也非其配耦以孕育失其孕嗣之道也利用禦寇順相保也和順以相保斯其善于用剛者乎可見一于剛則凶善用剛則利三剛利于止不利于進易之所以変動不居也

六四鴻漸于木或得其桷无咎　象曰或得其桷順以巽也

六四陰柔離下而上則其位已高猶山之木也故為鴻漸于木之象雖鴻不木棲而陰居陰位且在上卦

之下或者猶得夫平柯之桷爲高而不危故爲咎巽爲木象曰順以巽也陰柔則順且爲巽體不失柔正之道也

此爻處陽剛之上故于木而不安然陰柔巽順故得桷而無咎亦居爲地而得夫善處之道者

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　象曰終莫之勝吉得所願也

九五剛居尊位猶高地之陵也故爲鴻漸于陵之象然二五本剛柔正應而爲三所間是以婦三歲不孕矣但剛柔中正久之夫婦必相和好彼之間以私情

者終莫之勝所以吉也巽為高有陵之象且居艮上
與二相陽三久故為三歲之象象曰莫之勝吉得所
願也可見不正者終不足以勝乎正也
五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃夫婦之
邪匹故凶
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉　象曰其羽可用為
儀吉不可亂也
上九居漸進之極亦為鴻漸于陸之象夫陸一也在
内卦之上而艮有所止雖高未至于極高也在外卦
之上則衆巽風以極其高矣非雲路如何是以鴻鴈

于飛肅肅其羽仰而覩之殆有可用為表儀者鴻漸進而上故高飛而吉象曰不可亂也鴻鴈排雲而飛先後次序翼翼乎其不可亂此所以可用為儀也然則人能鴻飛于天繒繳莫得以加之其出處進退不可得而亂也真為天下之儀刑所關矣

下陸艮山取止儀上六巽風取高義所以天衢雲路俱陸之義也何必改陸作逵

漸陸爻冝取象于鴻鴻之往來有時進退有序漸之象也故又為隨陽之儀而女不更嫁鴻不再耦親迎之礼必奠鴈其即女歸利貞之謂乎

雷澤歸妹

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利　彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也説以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

兌下震上歸妹卦取震男上兌女下少女為妹長男兄也兄嫁妹故為歸妹此卦之名也夫男女之相從正則光〻是卦剛柔雜居不以正而征故征凶夫婦之相與順則利諸爻剛柔承乘不以順而從故無攸利况以説而動恣情狥欲動不宜動説不宜説故既曰征凶又曰無攸利垂戒深矣　彖曰歸妹天地之大

義也何也天地不交則萬物不興義何如其大乎人亦小天地也歸妹女歸乎男人道所以成始成終者在是非人之終始乎歸妹之有關于天地人者如此總釋卦之名義也然卦辭謂之凶謂之不利者安在以卦德言之兌說震動說動皆以情勝所以不重震男而重兌女兌在內為卦主故謂之歸妹所歸由乎妹也征凶位不當者下兌陰在陽位上震陽在陰位是也无攸利柔乘剛也者兌以三柔乘初二之剛震上五柔四剛是也惟其說以動則三四之陰陽失位既不以正三五上以柔乘剛又皆不順此所以凶所以

无攸利歟

初九歸妹以娣跛能履征吉　象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九陽剛在下得正陽剛為婦人賢貞之德而婦在下位卑者為娣初九娣之賢正者也上無正應則娣之卑而賢者何所能為不過相承相助以行之如跛之能履而已守正以征進吉孰加焉初在下位為娣之象娣僅能承助於君不能大有所行且一卦各爻失位初猶履正故有跛能履之象帝妹之嫁必有媵娣亦是常道故象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相

承也彼此相承雖跛亦能履故吉

震為長子兌為少女故卦名歸妹兄嫁妹也三為兌之本久而初處三之下故為娣之象三以柔居剛位故曰以須反歸以娣是反下以初也使初三易位則成恒矣所以象曰歸妹以娣以恒也相承之義不亦明乎

九二眇能視利幽人之貞 象曰利幽人之貞未變常也

九二本為女德之中以剛而上視五柔故有眇能視之象然亦何傷于在中之陽明哉況陽剛在中乃幽

閑雅素之人也恬然自守一毫無慕于外而得其道之正矣故利幽人之貞二居兌中處于三下亦象幽人象曰未變常也常即恒義惟初三易位　恒已変為帰妹而九二在中曽何變乎不変常便是幽之義履卦亦下兌九二象幽人六三象眇能視跛能履爻位雖殊因兌取義則同總由兌為毀折柔説以承乾震之剛故有病也

六三帰妹以須反帰以娣　象曰帰妹以須未當也

六三陰柔居下卦之上為兌説之主不中不正无女德而為女之賤者也須賤女也歸妹以須而獲寵于

上未免以陰而先陽以賤而先貴矣故必反歸于下而以初之娣爲反歸有反己歸正之義按天官書以織女三星爲貴女須女四星爲賤女象曰歸妹以須未當也以六居三柔乘賤剛凌貴皆未當也反歸以娣則以恒矣歸妹兑體說而不正故不取六三之柔而于初二之剛猶有取焉

九四歸妹愆期遲歸有時　象曰愆期之志有待而行也

九四陽剛居上體之下且無正應亦賢女不安從人者也然陽震于陰其震動也必愆其期而以剛履柔

雖遲歸也自有其時夫四爲震之主夫曰愆期曰遲歸由其失位無應不得不待其時也象曰愆期之志有時而行也志在時時而行期謂動必以禮不以說而妄動矣可見卦以歸妹名雖震陽亦義重歸妹

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五柔居尊位與九二正應尊而謙降故爲帝乙歸妹之象但其君之袂不如其娣之袂良君即五娣即初也然以柔中應剛中猶幾望之月日光無所不受

將盈未盈而陰柔可以配合陽剛必有宜家之吉矣觀泰五亦曰帝乙歸妹以祉元吉其有女德可知也袂為衣袖有妹娣違袂之意其良在袂亦有娣不如君貴之意象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也可見君即指歸妹謂五柔不如初之剛也然五之吉者何其位在中以貴行也位中而貴則娣袂雖良終在下位而五以貴行此其此以吉歟行本于震動違袂而行出嫁之謂也

古王姬出嫁必有娣媵此卦有君之娣謂帝乙以兄嫁妹其信然歟

上六女承筐無實士刲羊無血無攸利　象曰六上無實承虛筐也

上六陰柔與三陰不相為應故不曰夫婦而各以士女稱之承筐刲牲所以奉祭祀也惟陰虛不應故承筐無實刲羊無血則宗廟不享不能成其歸妹之終矣何所攸利哉震有筐象兌有羊象象曰上六無實承虛筐也六陰本虛虛筐則不可以祭是謂德女無終也不言士者卦為歸妹而發曰其無終故不以歸妹許之

雷火豐 ䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中　彖曰豐大也明以動故豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月

盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎

况于鬼神乎

離下震上豐卦取震動離明明無不照動無不行極

其盛大故爲豐豐亨謂盛大自無所不亨然惟王者

爲能履此盛大豐盈之極也但當此豐大之時保之

最難固不能以無憂也亦何事於徒憂爲哉明爲動

本惟中則明宜如日之方中使其照無不及斯可永

保夫豐亨矣豐大之極常人以爲喜聖人以爲憂勿憂者非無憂也于此有道可勿憂也震體居上既曰勿憂離體中虛又曰日中明動相資故能大乃知世之備盛德者必知行合一樹大勲者必才識俱優豐之道也　彖曰豐大也豐之義也以卦德言之離明震動明動相資所以能成豐大也王假之尚大也爾雅曰假大也尚大即假之謂也勿憂宜日中宜照天下也王者所尚皆大明大爲之体仁過盛亦若有可憂者其實何事于憂恤爲哉致豐者保豐之道也

宜[illegible]日之方中照臨乎四海之廣則常明常動無所

不宜此所以亨也若夫盛衰相爲倚伏日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息雖明而人幽而鬼神俱不能違也然則知日昃之當戒不可以知日中之爲宜乎持盈保豐之道端有不容已者

初九遇其配主雖旬無咎往有尚　象曰雖旬無咎過旬災也

初九陽剛而二則離之主爻也離本陰麗乎陽初陽二陰相麗相配故有遇其配主之象然一卦六爲爻六旬自初至二爲一旬旬即離日之象旬而相遇日中則明何咎之有且初之二爲巳之配主必往而從

之則豐大于此乎存矣不亦行有可嘉尚乎象曰雖旬無咎過旬災也過旬則遇震矣非災而何

二爲離之主爻初陽二陰相合成離故曰配主四爲震之主爻離明震動相合成豐故曰夷主離震本相等夷也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　象曰有孚發若信以發志也

六二離明中正明之極盛者也然離上有震正應皆暗當晝而昏適以大其障蔽而已故爲豐其蔀日中見斗之象斗不晝見而日中見之則白晝爲昏夜矣

蓋二為離主而震來蔽之其豐也豐其蔀也其見也見天斗也不見日而斗見迺甚見之妄也于此往從六五之陰暗得無疑乎徒致疾而已矣但二本虛明惟有孚發若積誠意以感通之則釋其疑開其障蔽去其妄見而吉矣離處震下有捲覆之象六五震而以陰從陰有疑疾之象離明有見之象暗中有見其明不過見斗之明耳非真明也此又迺意為象者也日中見斗妄見也安得不疑開發疑見惟在誠信而已所以象曰有孚發若信以發志也積誠信以開發其心志則蔀于是乎發矣誠則明也孚與疑相

反發與蔀相反外豐蔀故有疑內有孚則發若故吉

豐者盛大之稱在一卦雖曰宜日中而二三四爻皆曰日中以明動過盛則不免有日中見斗見沫之異故曰幽不明也明之過而反為不明此處豐之所以難歟

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎　象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三陽明居下卦之上亦若足以為有者然雖處震下與上六陰極相應適以豐大霖雨而滂沛其勢焉耳故為豐其沛日中見沫之象沫者小星也晝而見

沬昏愈甚見愈小也蓋蔽愈大則見愈小且家比四震離為震掩不足有為又有折其右肱之象夫左右手相藉為用而折肱在震則咎不在三矣蓋三本以陽居陽自處未失其正故無咎象曰豐其沛不可大事也既以蔽其明而識小不足以見大以以折其右肱終不可用也右肱一折則左臂不能獨運將何所措手以大其用哉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四陽剛動體足以致豐大矣但以陽居陰本位震

動又家比五在兩爻之陰亦為豐其蔀日中見斗之
象然二四本同功異位亦有過其夷主之象所以過
夷主吉者何也震動則行而離明不為所蔽故吉也
四為震主二為震主二卦本相等夷震離相合成豐
故曰過象曰位不當九不宜居四也幽不明惟蔽重
則幽故不明也是震之動適以蔽其離之明故不徒
曰不明而曰幽不明為過其夷主吉行也震動則行
此所以過夷主而吉也夫豐蔀見斗之象四與二同
小象詳發于此可見豐其蔀者震也四為震之主而
四之蔀則已自致之以陽而居陰也

六五來章有慶譽吉 象曰六五之吉有慶也

六二柔中居尊當豐之大時而有離明之德何章美也五能已虛以來之不自滿假深得處豐之道而福慶駢集名譽著聞故吉蓋五出四震之上不為所掩矣所以在二曰往來以遇乎震在五曰來實以資其明且二本離中文明故象來章象曰六五之吉有慶也兼天下之明總天下之動慶莫有大于此者由五能虛已以來之耳是慶集于虛也五雖不言豐其所以致天下豐大之慶者孰加焉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上六柔暗居豐之極位已高矣又亢以自居求動不已用明不止祗豐大其屋以自障蔽其家不特拒人千里之外也闚其戶闃其无人三歲不覿而家之戶內寂然无人跡矣不其去乎上六日昃故有豐屋蔀家之象動極必靜亦有闃其无人之象、曰豐其屋天際翔也凡人處豐富莫不壯麗其居室如翬飛鳥革蔽覆天日所障亦已大矣闚其戶闃其无人自藏也豐大之極障蔽之深自視太尊人莫敢近豈人之絕彼哉彼自絕乎人而家亦莫得而見之矣此爻形容

人處豐時最為親切令人可畏憶豈特處富貴豐大之極者有此凶哉人以學識自高而大其障蔽者其初之自視亦足翔翔天表藏身富美之室其終至於人莫敢親而猶自以為人莫及者何以異此

二三四尚在日中故蔽于震五則正與離日相應故吉上過中故凶

此卦以離明為主故曰宜日中凡蔀也沛也皆蔽明者曰孚曰發曰来章曰夷曰配皆明之助也故吉各爻陽居陽位又不應陰為美而五則出乎震之上也

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉　彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

艮下離上旅卦取山止于下火炎于上離其所止而不處故為旅旅本不能大通旅亨亨之小也陰本小也事有大小道無加損處旅之時惟正則吉　彖曰旅小亨何為而亨之小也離為外卦也故謂柔得中乎外而順乎剛者何也以處旅之道宜于用柔六居外卦之五位而麗乎上下之剛是覩之卦體可見其柔中以順剛矣又謂止而麗乎明者何也以用柔之

道內固不可以不止外又不可以不明下艮止上離明是觀之卦德可見用柔又止而麗乎明矣夫柔順乎剛既以得中止麗乎明一出于正柔中而正時措皆宜必如此然後可以小亨然後可以貞吉也旅之時內不失已外不失人以亨以正義之與比旅之時義何其大哉

柔得中乎外即旅之象止而麗乎明信乎離為主也

初六旅瑣瑣斯其所取災　象曰旅瑣瑣志窮災也

六二陰柔在下處旅之時瑣屑猥鄙不能自震故為旅瑣瑣之象然窮而失義則不能正已凡在外者皆

得而吝之斯其所取災矣象曰志窮災也境有順逆
志無窮達旅特其過耳匹夫不可奪志若此志一奪
則困窮拂鬱何莫非其所自取乎可見遇窮志亨旅
安得而災之也

六二旅即次懷其資得童僕貞　象曰得童僕貞終無
尤也

六二以柔順中正而處旅之時陰位止體既有即次
之安柔巽在中且承陽實又有懷資之利所秉者又
初柔之瑣瑣得童僕以給使令凡此皆六二處旅之
正道也二陰柔本位故為即次之象即次暫止也童

僕指初艮為小子之象象曰得童僕貞終無尤也夫在旅之所與處者惟童僕耳既得童僕然後即次懷資皆無所失旅道之正莫踰于此終何尤哉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲　象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三重剛不中居艮之上既以亢矣其所處比又有離火在上故為旅焚其次之象然剛之過者多暴以使下而去初之童僕亦遠矣故又為喪其童僕之象如此則雖剛得其正而承上使下皆不宜乃危厲之道也象曰旅焚其次亦以傷矣既能不獲上以安其

身也以旅與下其義喪者在旅又剛躁以與下而以義揆之童僕爲必喪也既傷于上又喪于下其危也宜哉

九三剛居剛位象本不喪而處旅遇剛則于義爲必喪爲各承象中義字例此

九四旅于處得其資斧我心不快　象曰旅于處未當位也得其資斧心未快也

九四剛居柔位處上卦之下雖非安居而在旅寓之特亦既處之矣且既得其資以自給又得其斧以自防宜若快于其心矣然久處不帰終匪陽之正位况

上無陽剛之與下惟陰柔之應我之心其能以快然哉我即四自我也象曰旅于處未當位也得其資斧心未快也四句宜作一氣說陰位非陽剛所安縱得資斧而不得位以行其志其能快足于中以自安于旅哉況旅以行為義安處非旅之事也

六五射雉一矢亡終以譽命　象曰終以譽命上逮也

六五柔中離明而失其剛矣故有射雉一矢亡之象夫射之所嚮在文明之雉謂六自三而進居于五以成離射雉也九自五下居于三一矢亡也始若得明失剛然旅以柔中為尚以承上為順循此而終則人

心得而譽聞宣著天心順而申命用休皆于此乎在是爻雖不言旅而射雉即出旅之義凡卦辭旅小亨旅貞吉彖傳柔得中乎外而順乎剛者惟此爻得之離為雉為戈兵矢象陽畫象曰終不譽命上逮也終與上皆指上爻譽命皆本乎上惟處旅有道則可以獲上而譽命固其所必然者况離卦本柔中麗剛若虛已以待命于上所以得處旅之善也

一卦六爻各有所重此卦本以三五交錯成旅然旅道尚柔不尚剛且六五為卦之主爻故終以譽命而三則過乎剛也各爻皆當看其所重何在

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶　象曰

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九剛而不中處離火之上乃羈旅之極居高用剛者也剛不戢則自焚其次矣故為鳥焚其巢之象然未焚之先居高若可自適故先笑焚次則身失所安而號咷且上本柔位而九剛居上自失其柔順之道故又為喪牛于易之象要亦不能用柔以至于此得非自致其凶乎在一卦之上故象鳥巢離火之極故象又本上本柔位而剛來居之故象喪牛易場也象曰以旅在上其義焚也離上過亢于義則必焚矣喪牛

于易終莫之聞也高亢自恃終莫聞其過剛燥動之
失此所以凶可見九三以剛過而義當喪上九以過
剛而義當焚旅之有取于柔中順剛也益信矣故剛
居上位為尤凶
大壯六五柔居剛位故曰喪羊于易旅上九剛居柔
位故曰喪牛于易合而觀之其義自見

隨風巽

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往見大人　彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽下巽上巽卦取一義伏于二陽之下以卑巽而下乎陽剛故為巽巽小亨陰為卦主陰本小也一陰從下巽以六之其所通者小也故有小亨之象以此巽順而獨往則可以通達故為利有攸往之象以此巽順而入見則可以親盛德故為利見大人之象蓋以陰從陽皆有所利也　彖曰重巽以申命謂上下

二卦皆巽故曰重曰申凡發號施令必重復而丁寧之也卦體陰陽雖不交而陰皆承陽有命令下入之象況巽本善入而上之用巽一順乎人心以命令之既命之于前復申命之于後斯入之深矣剛巽乎中正而志行指二五也上行者陽之志二五皆以中正之剛處初四之上故其志行也柔皆順乎剛指初四也順乎陽剛之上正以成巽體斯陰柔得亨通也是以小亨利有攸往利見大人緊承上言攸往即志行大人即中正之剛也小亨利往利見皆指初四之柔以為成巽之主然其所以亨而利者非上從二五陽

剛之中正其能然哉要之柔順乎陽剛剛巽乎中正

此巽之所以為巽歟

兩卦重巽以申命故小亨二五剛巽乎中正而志行

故利有攸往初四柔皆順乎剛故利見大人依此分

貼亦是

初六進退利武人之貞　象曰進退志疑也利武人之

貞志治也

初六陰柔在下為巽之主過乎卑巽者也初本欲進

而柔巽之人每安于怯退或進或退無所適從故為

進退之象然豈一無所利哉惟果斷之武人用之人

出于正則為宜也巽為進退為不果其究為躁卦且柔據剛位故利武人然苟非武人之正道不利又可知矣象曰進退志疑也利武人之貞志治也初六之巽一也用之進退而過于怯懦者其志疑用之武人而濟以讓巽者其志治顧用之何如耳

九二巽在牀下用史巫紛若無吉咎 象曰紛若之吉得中也

九二剛居柔位與九五兩剛不能相入則不獲乎上而巽以處之過于卑巽者也礼雖當巽而過則非礼故為巽于牀下之象是道也非違道也惟以此用乎

祝史巫覡以道達誠意于神明則其礼繁辭悉雖至

紛若丁寧煩復要亦謙卑以事乎神而不厭耳所以

吉以無咎此爻體陰故也人臣誠意積中而有人道

達于居側則礼雖過而卑亦有宜然者故以吉无咎

許之巽為不且卦畫有牀之象古之尊者坐于牀卑

者跪拜于牀下二以陽居陰巽之過也故為牀下之

巽象曰紛若之吉得中也外雖紛若之不一中則一

誠以求通雖用史巫亦巽而不為過矣苟誠不足乎

中而過于卑巽奚可哉

九三頻巽吝　象曰頻巽之吝志窮也

九三過剛不中居下體之上本非能巽者特處巽之時亦欲謙巽以相親而頻失頻巽未免前倨後恭故吝蓋巽而至于頻則不巽之時亦多矣三當上下重巽之間有頻巽之象象曰志窮也重剛之志多驕情不恭特時勢不得不然故勉爲爲巽以取容實非其志也屢失而巽則其志已窮盡露本真矣非剛不宜巽也巽與過剛相反故三與上之巽皆以過剛而窮

六四悔亡田獲三品　象曰田獲三品有功也

六四柔巽柔承俱剛宜有悔矣但柔得正位處上之下故得悔亡時乎田獵乃獲乎上殺中殺下殺之三

品即小雅車攻章大庖不盈每等取十有巽而不多取之意三品即下三爻之象貴賤之等也象曰有功也田而獲禽之多則以備乾豆奉賓客充君庖皆其功矣惟其柔巽得正所以有巽之功也觀初與四皆巽之主爻初利武人四田有獲可見巽本柔道而過于柔爲不可也要在時措之耳雖然巽而止利武人有功田獵豈巽之進善者哉

九五貞吉悔亡無初有終先庚三日後庚三日吉　象曰九五之吉位正中也

九五陽居尊位所謂重巽申命剛巽乎中正而志行

是也爲陽剛中正是之謂貞惟貞故吉故悔亡故無不利然則以此中正之德施之變更之間豈剛斷自是而遽然變更之哉其初必有命令與民商確其更始之宜至于終而民皆以爲可更然從後而更之一定不易上之巽以待民如此所以無初有終也無初有終之象何如十干以甲爲初以癸爲終先庚三日丁戊己則先甲無甲則無初矣後庚三日辛壬癸有癸不有終乎三句當與蠱卦先甲三日後甲三日終則有始參看蠱之所以爲蠱巽之所以爲巽即此明矣巽一陰初變乎陽有庚之義二亦爲无初有終之

象象曰九五之吉位正中也陽剛位乎正中所以貞吉悔亡無不利也所以先庚三日後庚三日重巽申命盡乎正中之道也更革事宜莫善乎巽五巽之主也故特言之隱上之巽以順人心也一至于此而下其有不柔順乎剛者哉

甲者甲折也物之始也一陽生于子至寅之三陽而物始出萌又歷三陽而後滿盈為亂之終治之始故甲取始義庚者更革也物之變也一陰生于午至申之三陰而物始變巽乃陰之始变乎陽也故庚取變義若止云先甲為辛後甲為丁先庚為丁後庚為癸

而反遺其終則有始无初有終之訓失聖人之旨不益遠哉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶　象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎句斷凶也

上九位極高高而過乎卑巽陽剛處非所據故為巽於牀下之象將以保其富貴適以喪其資用之利將以固其權勢適以喪其斧斷之則是極巽亦道之正也但過乎巽而不免有所喪雖正而凶矣象曰上窮也處上過巽則巽道窮矣然執礼過卑而不可謂不正也上窮至于喪失所有可以為正乎故不免于凶

四句一氣直下可見巽美德也宜乎剛柔得中而過
巽則非
巽本以陰柔成卦二五皆居柔位過巽不安故皆取
牀下之象二中故吉上窮故凶

麗澤兌

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞　彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌下兌上兌卦取陽下于陰、陽和說又陰在陽上喜見乎外故為兌兌亨人心相說亨通之道也觀之卦象以一陽而下一陰故相說、相則亨矣陽剛中正而和說外見故利貞且相說之情故流於不正而所利在貞亦因以為戒云耳　彖曰兌說也此兌之義也以卦體言之剛中而柔外剛中指二五柔外指三

與上也惟剛介存乎中柔順見乎外此其說也非邪媚以相狥也由中達外無二塞違道干譽之私所說一出于正而利乎貞也如是則順天理應人心和而不流為能與天人合矣說而至于順天應人則無所不說故其于民也佚之說也勞之亦說也生之說也殺之亦說也惟無所勞則已勞則說以先之民忘其勞惟無患難則已難則說以犯之民忘其死說而至於忘勞忘死此所以為說道之大而民心自勸勉勉乎不戒以孚異乎驩虞之說也說之亨也有如此然則兌說之大其大于剛中柔外之正道乎要之惟剛

中故說之正惟利正故說之大天人皆說此兌之所以為兌也

初九和兌吉　象曰和兌之吉行未疑也

初九陽剛居下得正既無陰柔之牽上無係應大絕偏私之撓此其說也可謂和矣惟剛而說故說而和一皆說之以道而不以私也吉孰加焉和而晏子和羹之謂所以和而不稱同也象曰行未疑也凡行之有所疑者雖說而非和也以陽剛之正處說體之初與陰柔累無所係所謂和也者天下之達道也坦然而行何疑之有

九二孚兑吉悔亡　象曰孚兑之吉信志也

九二以陽居陰又與三陰密比宜有悔也惟由剛中之德以感孚其心而絶無意必於其閒則說非妄說而說之以誠柔媚不得而惑之矣所以吉而悔亡陽剛在中有孚之象〻曰信志也本剛中之志處兑說之時所說必以道而非道則不說此其在中之志為可信心不為六三所惑也易事難說雖小人亦信而莫之忌矣

六三來兑凶　象曰來兑之凶位不當也

六三陰柔不中不正為下兑之主因承乘俱剛不與

也同乃來上六之同情者而說之説不以道未免同流合汚之偏也故曰位不當也以陰居陽位既不當不免爲邪媚之小人矣立身不當侫以柔媚取説于人即此便爲凶德

九四商兌未寧介疾有喜　象曰九四之喜有慶也

九四重兌時値正秋商音用事化機閉藏故爲商兌之象八音律中夷則曰商商傷也此心殊未寧也然商本金氣堅介剛疾無所沾滯而萬寳告成何喜如之即説卦傳所謂兌正秋也萬物之所悦也故曰悦言乎兌是也四陰故商兌而未寧九四故介疾而有

喜喜而由于介疾乃兑説之正也象曰九四之喜有慶也天地陰陽之氣萬物生長之机皆于此歛之如此非喜天下之大慶歟

九五孚于剥有厲　象曰孚于剥位正當也

九五陽剛中正與上六容比而上六陰柔兑之主也五誠信而説之不知陰能剥陽雖孚信非私交陽剛尚未受剥然善柔便佞最易説人不虞其害已而信之深則剥之勢成矣不有危厲之失乎夫以九五之盛德尚惧有孚剥之危故卦辭示以利貞而聖人畏孔壬遠佞人良有以也兑正秋也過此則為九月之

剥矣故象孚剥象曰位正當也九五正當剥位信之過則必有害于正故有厲也二五之孚皆由剛中四曰商兌五曰孚剥皆以時取象商八月剥九月也

上六引兌　象曰上六引兌未光也

上六柔居説極無所不説者也不特引六三之同類而已擾其在上柔説之情凡衆陽之在下者皆将引而致之以遂其媚世說己之願矣象曰未光也柔悦在上律以剛中之道終未脱乎引誘之私安得為光明乎三上乃兌之主爻然而皆陰柔也三来兌不當上引兌未光可見以柔取説終未盡善

風水渙

☴☵ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞　彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

坎下巽上渙卦取風行水上水遇風則渙散且四之陽來居二二之陰往居四各離其群故為渙渙亨渙有亨通之道也剛在陰中故為王假有廟之象巽木坎水又有利涉大川之義然祭祀非正則媚神以徼福涉川非正則行險以徼倖故又曰利貞巽坎二卦皆剛中惟剛中則貞矣

彖曰渙亨而其所以亨者何也剛自四來居二而位中故不窮柔自二往居四而四本柔位且上同乎五故得位乎外而上同是二四各離其羣一則成其坎體而不窮一則成其巽体而上同此所以亨也王假有廟王在中也九二在下卦之中既有剛中之德可以假廟故云王乃在中若止云王在廟中無當于渙矣下坎為川上巽為木乘木涉川所以成濟險之功皆治渙之道也可見格神濟險無所不利一本于剛中柔外而得乎道之正焉耳故曰利貞況居渙之時假廟涉川必如此為得正

初六用拯馬壯吉　象曰初六之順吉也

初六柔居坎下爲渙之始而在所當拯者也然始渙即拯尚易爲力惟馬壯則拯之速而可以出險故爲用拯得馬壯之象夫拯有道可以出險故吉六雖質柔而履初剛有馬壯之象坎爲美脊之馬象曰順也初渙易拯而拯則不陷順之道也故初不言渙惟拯之早則不至于渙矣

九二渙奔其机悔亡　象曰渙奔其機得願也

九二剛自外來而得乎中是渙奔散趨適得其机則有所憑藉而安矣故爲渙奔其机之象九剛故象奔

且自外來亦有奔之義二中故象机且坎爲株木亦有机之義方其奔而來也若不免於悔及得中而安居也則悔亡即象傳剛來不窮之謂也象曰得願也蓋欲安者其所願而安莫安乎二之中九得二以爲安不有以遂其中心之願乎

六三渙其躬无悔　象曰渙其躬志在外也

六三陰柔不中不正形體滯于陰猶未離乎坎也然陰必賴陽剛以渙散之三位本陽且高出坎險之上與上九陽剛正應爲能合陰從陽渙散其有我之私故爲渙其躬之象此身不爲陰柔所牽則耳目口躰

之欲不足以役之獨超形氣之表矣既出乎險夫何悔象曰志在外也外雖指上九之陽剛然所志在外不肯局乎形氣之內則有志在天下不徒在乎一身必渙其窮以行其志而以萬物為一體矣

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思　象曰渙其群元吉光大也

六四得陰柔之正且巽乎出乎坎險之外正所謂柔位乎外而上同者也當各相朋黨不相混一之時獨以正上同而下無私應能渙散陰類之群焉所以大善而吉也況六自二往居四舍下二陰既以渙散其

陰群乃上與九五同體而聚歸若有丘之高矣散之中有聚此豈平常思慮所能及哉群指初與三丘指九五巽為高等夷即其群也象曰光大也散柔群以承剛居散所以成聚此其心術光明正大真非等夷之思所能及矣

三四內外二爻本風水之交渙躬則內焉無我渙群則外焉無人此所以內無悔而外光大矣

九五渙汗其大號渙王居无咎　象曰王居无咎正位也

九五陽剛巽體當渙之時大號令以約束民心如汗

之出而不反故為渙汗其大號之象而令出惟行矣況大號之渙也渙之以王居也王居九五中正之位出命令以詔誥天下庶王心之誠意浹洽于四方則能合天下之渙矣夫何咎坎水在下有渙汗之象巽有命能之象王居即九五正位之象象曰王居無咎正位也出天下之大號匪居天下之正位未有能免其咎者茲號令之出一本于九五之王居則體元居正民莫敢有不信從也故無咎

上

上九渙其血去逖出無咎　象曰渙其血遠害也

上九以陽剛居渙極則陰柔盡散坎險遠出矣故為

渙其血去逖出之象坎為水為血既渙其血且去而遠出夫坎難爲蓋亦巽之極而禍患自遠也故無咎

象曰渙其血遠害也巽順以遠乎坎險之害即所謂去逖出也逖即遠也故不必血下加去亦不必改逖為惕

五渙汗而陽澤溢上渙血而陰毒除即一身以言渙而天下無不渙矣

水澤節

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞　彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

兌下坎上節卦取坎為流水澤為止水下澤以注夫上坎之流故為節節亨凡事有節則裁制得中可以變通而不窮常行而無滞也但過而不節非中也節而大過則苦矣苦節則膠滞不通人情難堪人可固守以為正乎　彖曰節亨剛柔分而剛得中坎陽兌陰剛柔分也二五皆陽剛得中也且三陰三陽剛柔

有限而陽剛居中此節之所以為節也苟節之過而至于苦則其道窮塞反不亨矣此苦節所以不可貞也窮則不亨不亨其可貞乎然非節之本不貞也以卦德言之內兌外坎兌說坎險而卦之所以為節者兌也兌以節坎故曰說以行險自不至於苦也自九五言之陽剛當位并于兌節而坎在兌上水滿則流雖節而通矣故又曰中正以通節而當位變通一出于中正亨之義也反是則過中而苦矣况推之天地之氣運有節則分啟閉弦朔晦望而四時不差歲功以成聖人體天地之節立為制度量入為出故不傷

財不害民此節之所以通而不至于窮亨而不至于苦者惟其中而已矣可見節一也中則亨不中則不可貞覩節之象而玩其辭當自得之

天道一歲二十四氣有中有節此卦適當六十卦三百六十爻適與一歲三百六十餘日相當象云天地節而四時成乃是實象

初九不出戶庭無咎　象曰不出戶庭知通塞也

初九陽剛允體與四相應非不能進者然遇二之陽剛在前時方閉塞不可進也初能自守以正節而不行故為不出戶庭之象當節之初知節之早自不至

于坎險係辭謂其慎密不出是也故無咎象曰知通塞也道則行塞則止節之道也險塞于前時不可出此初之所以中節歟

九二不出門庭凶　象曰不出門庭凶失時極也

九二德本陽剛居中亦足有為之時使能乘時而出可以應五而出其險矣乃剛居柔位知節而不知通故為不出門庭之象門稍出于戶然節不以時坐失事機凶之道也初前遇九二陽奇為戶象九二前遇六三陰耦為門象可見二能塞初三不能止二象曰失時極也人之出處宜各當時方為中節九二值可

為之時而係于六三私暱之陰固守不出則失時極矣失時即失其節矣寧不免于凶哉

人知不出為節孰知當出而出亦節也道可大行劾固守不出是出處不中其節而失時極矣非凶而何比所以謂丈人潔身亂大倫而嘆荷蕢之果也

六三不節若則嗟若無咎　象曰不節之嗟又誰咎也

六三以陰居陽不中不正且為兌說之極不知節者也喜極悲來將入坎險故曰不節而嗟焉然嗟雖由于不節而能嗟則知改過將能不能節以處坎故無咎兌澤滿而溢有不節之象兌為口且近坎有嗟之

象象曰不節之嗟又誰咎也嗟嘆雖無補于已往尚知悔悉將来則能自悔者誰其咎之此與同人初九同若解六三又誰咎乃釋自我致戎原非無咎意義

六四安節亨　象曰安節之亨承上道也

六四陰柔得正且能上承九五剛中以自樽節則安然于所居之位而無一毫勉強意必之私夫固自然有節者也且坎水有節則居安資深惟其安也無往不利取之左右逢其原也故亨象曰承上道也安居柔位順以承上又何所不亨通哉

九五甘節吉往有尚　象曰甘節之吉居位中也

九五陽剛所謂當位以節中正以通者也故為甘節之象夫剛者味之中甘節者節之中節而甘焉則盡善盡美吉之道也以此建之天下自能隨事順應變通時宜何往而不可嘉尚乎九五坎水在乎兌澤之上有甘節之象坎滿則流出兌澤之外為往有尚之象象曰居位中也天下之道中而已矣以剛中之德居中正之位中則甘而不苦吉在是矣即中庸所謂發皆中節之謂和和也者天下之達道是也

上六苦節貞凶悔亡　象曰苦節貞凶其道窮也

上六柔雖得正然居險之終節之極勵其節操有舉世有所不堪者而堅忍以當之蓋亦極其苦矣故為苦節之象其事雖正而不合于時其守雖正而見嫉于世故貞而凶但身雖不免于凶而其心之所欲為者必所此而後有以遂其所願故悔亡象曰其道窮也勵苦節之志獲守正之凶而道于是窮矣豈道足以窮之哉節之苦者窮之也或可難艱困阨于一人而未可公行天下或可勉強植立于一時而未可通行於萬世皆窮之凶也但窮而以道凶而以正求仁得仁又何怨象傳所謂苦節不可貞其道窮也正指此爻言之

䷼ 巽上兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞　彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

兌下巽上中孚卦取澤上有風風行澤上而中相感孚故為中孚中孚有孚在中誠能動物也何也豚魚皆澤物風性凡風之將動豚魚信于未發之前皆浮水以迎之故為孚及豚魚之象風水相感信及豚魚孚之至也所以吉也水在澤上又為利涉大川之象且其所信者絕無人為之偽而一循天理之真為能

得乎道之正也故又曰利貞豚即江豚風之見信于豚魚與虛舟隨風以往来水面皆天機自動有莫之為而為者人之中孚亦必如是而後為正也夫以中孚之德而猶必利乎貞豈易言哉 彖曰中孚柔在内而剛得中六三六四以柔而在内是中虛所以受信九二九五以剛而得中是中實所以為信此中孚之義也以卦德言之説而巽孚乃化邦也説則和順而易從巽則漸漬而不迫下説以孚乎上上巽以孚乎下無往不孚無往不化夫固可以化萬邦矣卦辭豚魚吉何也信及豚魚也如風見信于澤中之豚

魚信在言前不言而信也利涉大川何也乘木舟虛也木舟內虛外實可以順風上下而涉川濤也中孚以利貞何也乃應乎天也誠者天之道也中孚一出于正則天機之動一皆自然而然者誠感誠應如脉魚虛舟之于風澤而無一毫勉強滯泥之私矣噫中孚利貞應乎天夫焉有所倚

初九虞吉有他不燕　象曰初九虞吉志未變也

初九陽剛得正雖與六四正應而六三則同體也若孚而稍涉偏係非中孚矣故當憂虞揆度以精察其一念初發之機庶無二無雜而閑邪以存其誠斯中

孚獲吉即彖傳利貞應天之義也若初念不謹未免他有所係則内省有疚此心其能以安寧乎況允主説其初不可不慎亦因以戒其他志云耳他指六三

象曰初九虞吉志未變也一卦二陰其志易變雖初剛得志其志于正應本不他求爲虞度則防之蚤而志不變矣否則能保其所志之無他乎

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 象曰其子和之中心願也

九二德本剛中九五亦剛中在上同德相孚故爲鳴鶴在陰其子和之之象夫鶴之聲長而遠聞由其發

之中者大故孚之遠也小雅所謂鶴鳴于九皐聲聞于天是也鶴之鳴雖在二陰之下皐澤之中而其子和之同聲相應同氣相求不期然而然耳二五德皆剛中天爵乃其所同有者若吾與爾靡之則不能如鶴鳴子和之相孚矣可以人而不如鳥乎詞若相反意實欲其同德相孚于中也如此則靡字亦不必改作縻自二至五陽二陰為鶴在陰之象鶴鳴子和相為感應有中孚之相二五中陽二陰有縻之之象子與爾皆指九五若以初九為子則鳴和皆在二陰之下與中孚全無意味係辭謂言行本于居室而千里

應之可証矣象曰中心願也鳴于下和于上一本諸中心之至願而我有好爵吾與爾靡之可以為中心之願乎象止釋上句故下文反意在中孚矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌　象曰或鼓或罷位不當也

六三陰柔為兑澤之主適與巽風與水相遭故為得敵之象況水之在澤也風來則鼓而動風靜則罷而止風狂則號而泣風微則喜而歌倏忽之間变態不常則已且不能自信何以孚之于人鼓罷泣歌皆風澤資象象曰或鼓或罷位不當也三本陽位而陰來

居之位既不當是以動静皆係乎人而人已適足相敵中孚顧所是哉

六四月幾望馬匹亡無咎　象曰馬匹亡絶類上也

六四陰柔得正上承九五之剛中以相孚信是虛中能容如幾望之月于日光无所不受以四之位原與五同体也故有月幾望之象四陰與三陰相比猶馬匹也四則惟知上從乎五而亡其比三之私故又為馬匹亡之象如是則誠信乎上實有巽順之德矣故无咎象曰馬匹亡絶類上也下絶六三之匹類上從九五之陽則一心以相孚而私累盡去何咎之有

九五有孚攣如无咎　象曰有孚攣如位正當也

九五陽剛中正與六四之陰同体相孚殆如固結拘攣而不可解故為有孚攣如之象如此則陰陽契合可以固結天下之人心矣故无咎夫五之于四雖陰陽各得其正但孚而曰攣果利貞應天之謂乎象曰位正當也小畜九五之於六四亦云有孚攣如此爻位正與之相當履五否五兌五皆曰位正當其義同

上九翰音登于天貞凶　象曰翰音登于天何可長也

上九陽剛居一卦之外與兌澤睽絶徒為過高之行以矯情干譽何足以致人之孚哉故為翰音登于天

之象巽為鷄鳴則先振其羽而鳴亦有信但羽翰之
音微而短身雖在上而其音安足以登于天哉視鶴
鳴子和声由中出者懸絶矣如此則孚于外而非孚
以中聲聞過情君子耻之雖正亦凶巽為鷄上居巽
極故象登天象曰何可長也樊籠之鷄縱升高善鳴
其音何可長哉欲以虚声孚天下難矣

䷽艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉　彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

艮下震上小過卦取四陰包乎二陽陰多陽少小者過矣故為小過小過亨陰本小也時乎小事雖過有亨通之義而所利則在乎貞然亦止可小事不可大事也即卦象觀之如飛鳥遺之音其飛已過其聲若

有所遺不宜上而宜下亦以順陰性也故大吉何也鳥過而音遺所過小矣然身與音而俱過迹與心而俱忘既不惟悖上之德且得夫宜下之性雖過而不為過矣　彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也大凡過而亨也多難于正而正非執一之謂也與時偕行則其亨者亨以正也亨而無害于正亦時乎小事不得不過焉耳柔得中是以小事吉也指二五也剛失位而不中是以不可大事也指三四也柔本小剛本大其可與不可各以卦位言之正所謂利貞與行也有飛鳥之象焉此則以卦之全体現之內

二陽外四陰有飛鳥舒翼之象鳥舒翼而飛有過之
象鳥鳴立則首向上飛則首向下飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉上逆而下順也此又以鳥音取小過之
象上逆謂五上以陰乘陽而震動于上故逆故不宜
上下順謂初二以柔承剛而艮止于下故順故宜下
觀鳥之過而其音雖遺其實一過不留所過者化上
下一順乎時宜所以為大吉歟以陰陽小大言之因
可小不可大以上下順逆言之則宜下不宜上觀上
震下艮有宜止不宜動之象可不可宜不宜即時行
利貞之謂也

小過之亨全在利貞而其所謂貞者時乎剛失位而柔得中故可小事不可大事而得中乃亨者此也然二五皆得中也以順逆言之又宜上不宜下豈小者盡可過而亨哉諒哉貞未易言也

初六飛鳥以凶　象曰飛鳥以凶不可如何也

初六陰柔在下本不宜動乃與九四動体相應當艮止而反動其動也過矣故為飛鳥以凶之象夫初與上皆羽翰之末也鳥之飛也身一動則羽不能止直欲高翔遠舉而已後故以此而凶也小過卦象飛鳥鳥飛用翼故于初上言之象曰不可如何也自取其

古吾未如之何矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣無咎　象曰不及其君臣不可過也

六二柔順中正在家為妣在國為臣妣所以配祖臣所以事君祖謂人之始即初爻是也君謂臣之主九三是也一卦二陽三爻之陽為下卦之主有君道焉二卦雖過其祖與初家比而為之配則遇其妣矣祖尊而親也過其祖猶得光前之道也君則尊無二上矣君其可過哉安其分而不進且本三爻之下則不及其君遇其臣也如此斯為守正得中故無咎即上

逆下順不宜上宜下之謂也論語拜下禮也今拜乎上泰也雖違衆吾從下此爻得之象曰不及其君臣不可過也君臣之分等于天地臣其可以過言哉二之所以不及君者居三之下安臣之分而不敢過焉耳

九三弗過防之從或戕之凶　象曰從或戕之凶如何也

九三雖剛而得正豈能過群陰哉蓋此卦名曰小過六爻四陰二陽而初二五上四卦皆過正所謂小者過矣九三九四皆陽爻故陽弗過也然三與上應而

此卦艮乃止體既復過之當力防之庶有以得防患之道苟不能嚴爲之防致令小者已過復應而從爲則陰或得以戕之而不免于凶所以戒三者至矣或字有不專指上六之意本卦陰多有弗過之象三上相應有從之之象象曰從或戕之凶如何也陰過必害乎陽所以陽雖不過猶當有防害之道若輕從之必爲陰所戕也其凶當如何哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四震體以剛居柔而不自恃其剛則能順乎小過

之時矣故旡咎夫群陰方盛而四本陽剛故弗過但陽居陰位初陰在下又適遇之即恬退以俟時也若又因其震動而求以必往是乃危厲之道不可不戒凡此皆守正之道也要當變而通之與時宜之勿用永守其貞而執一不通斯善矣何也陽固不可往從乎陰而時苟可以濟陰則過以從時亦其居震之体必如此而後可以無咎正與彖傳利貞時行互發明也過即四陽居陰應初之象往厲戒皆震之象象曰弗過遇之位不當也本陰位而陽居之為弗當也往厲必戒終不可長也震陽弗往弗過豈可執此為長大

之計哉即勿用永貞之謂也
卦名小過本以四陰過二陽也故三四二陽爻皆云
弗過三之防防上也四之過過初也上在三之上初
在四之下亦上逆下順之義也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　象曰密雲
不雨已上也
六五陰柔居尊位陰過盛矣雖當小過之時抑豈能成
其功哉陰盛陽微陰上陽下陰過乎陽則陰陽不和
故為密雲不雨自我西郊之象陰柔不能大有所取
特可弋取在穴之微物耳徒知六二之陰與己相同

弋而取之以相助故為公弋取彼在穴之象西郊陰方也震艮皆東方之陽故指陰為西郊即六五弋乃事之小者穴亦陰處指二言也總謂陰小不足以大有為也象曰密雲不雨已上也陰陽和則雨澤降陰在五位則已上乎三四之陽是陰氣過高不與陽氣和合豈能成霖雨澤萬類哉此又見小過為不可也與小畜卦辭意義同

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚　象曰弗遇過之已亢也

上六陰柔居動体之上陰過之極宜與三相應而自

處大高既弗過之而陰反過之陰過乎陽過亢必凶故為飛鳥離之之象大鳥飛離下而上亦已高矣不知止乎丘陽則必罹網矰之凶是謂天災人眚莫之能逃矣上亦有陰離陽之象已亢陽亢則凶在五已上則不雨在上已亢則災眚正所謂上逆不宜上也可見陰之過非陰之福

陽上陰下道之常也四本陽爻處初陰之上故曰弗過遇之上本陰爻處三陽之上故曰弗過遇之皆實象也

水火既濟

䷾離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂　象曰既濟亨小者亨也利貞則柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

離下坎上既濟卦取水在火上水火相交各得其用故為既濟謂萬事已濟也六爻初與二交三與四交五與上交陽交于陰交則既濟可知矣一卦水上火下有既濟之象既濟亨而其所以亨者亨于陰柔之小耳何也卦象三陰皆在三陽之上也然六爻剛柔各當正位亦有利貞之義初吉終亂以柔在二則吉

在上則亂卦象離明在內坎險在外亦有初吉終亂之象治極而偷安亦陰柔為之也是以獨致意焉

彖曰既濟亨小者亨也水輔火以致用則輔柔以成功故也利貞剛柔正而位當也六爻剛居剛位柔居柔位各當其正而利于貞也初吉柔得中也指六二也終止則亂其道窮也指上六也自一卦象觀之則中端拱于上柔中靖共于下有百為就叙之象然亨於小不亨于大亨於始不亨于終可見成九五既濟之治功者固賴六二之柔順啓九五既濟之宴安者實由上六之陰柔是道不自窮終不自亂由治定功

成則止心一生怠荒安倖无所不止至而亂即伏于治矣其止也止于柔也止則亂不止則不亂致治于道不窮者慎毋以既濟而忽諸

凡處既濟之世者多狃於習尚而初獲於小亨然溺于宴安則亂生于終止自古皆然此卦描寫殆盡

初九曳其輪濡其尾无咎　象曰曳其輪義无咎也

初九陽剛離体當既濟之初雖有能濟之才而未敢輕濟如與將濟水而曳其輪其謹戒也如此然既曳其輪縱如獸之將濟濡其尾而亦可以濟故无咎卦取剛柔相濟此取濟坎之義輪在下尾在後皆象初

則有曳之象在坎下有濡之象也象曰曳其輪義无咎也初則雖處坎下而能以正自守故以義揆之可无咎矣其當既濟之初而極曳輪之慎聖人示人豫防之意至矣哉

六二婦喪其茀勿逐七日得　象曰七日得以中道也

六二具文明中正之德時當既濟雖九五陽剛正應在上然為初三兩剛所逼故為婦喪其茀之象斯時也二惟以中正自守久而正應者合故又為勿逐七日得之象夫六二以陰居中婦之象也婦之出門必賴茀以自蔽而喪茀則不可行矣然茀之喪特失其

在外者耳若因而逐之則因外物而失其在我之貴也故以為戒七日者二與五為七象曰七日得以中道也二五以中道相得而相應也人可因外之得喪動其中哉

此爻與睽初九喪馬勿逐自復同此柔正彼剛正也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 象曰三年克之憊也

九三剛明在內卦之上當既濟之時或外夷恃其險阻亂我邊鄙則伐罪安民乃陽剛之所必有事者故為高宗伐鬼方之象以中興之賢君伐遠方之小夷

不急近功不貪小利至三年而後服也故又有三年克之之象斯時也小人好大喜功每欲逞威于絶域此又剛于剛暴者故戒之以勿用焉可見用兵乃不得已而小人則必不可用也坎險在前上六陰柔有鬼方之象離爲戈兵有伐之象由三至上有三年之象𡧪比四陰有小人勿用之象象曰三年克之憊也以高宗中興之剛猶不免師老財匱而有三年之憊然而不肯用小人以徼一時之功焉高宗可謂善用剛于既濟者矣

既濟昇平日久兵革罕用或有外徼率然興兵故雖

而成功亦不易豈獨高宗為然哉

六四繻有衣袽終日戒　象曰終日戒有所疑也

六四雖柔順得正已入坎體當既濟之時思患豫防朝夕匪懈所以皇皇焉惟恐既濟即有後患隨之故為繻有衣袽之象夫繻者帛之始成也袽者帛之既敗也繻必為衣衣必至袽是衣袽乃繻之所必有者然繻方為衣之初已懼其為弊絮之袽所以終日戒慎無頃刻之寧此其當治未亂保邦未危而先事豫備者至矣四居下離之上故有終日之象方濟坎險故儆戒若此象曰終日戒有所疑也四本多懼而疑之

深者自不容已於未然之防則終日之戒其殆終身之憂乎

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五以陽剛中正之居撫既濟之運知時方治平安不忘危不可不及時為之慮也以祭祀之東鄰殺牛物固豊矣不如西鄰禴祭之薄為得其時而實受其福何也誠有餘而物雖不足夫固神之所必享也五剛中有中心自滿之意東陽也指九五西陰也指九二禴為夏祭離為夏時五居尊而時已過不如六二

在下而始得時也凡世道極盛多在謹始即卦詞初吉終亂雖各指二上之爻而東西即初終之意也象曰東鄰殺牛不如西鄰祭之時也實受其福吉大來也知祭以時為尚物非所論則福慶大來于既濟之時者未可限量矣此爻指文王與紂無據

後天卦位乾坎艮震陽與陽為鄰坎乃東之鄰也巽離坤兌陰與陰為鄰離乃西之鄰也

上六濡其首厲　象曰濡其首厲何可久也

上六以陰柔處坎險之極既濟之終自特無復有險難矣然怠心一生則險難立至嘗慾汨汝悉甚風波

故有濡其首之象濟而濡其首則載胥及溺矣其危
為何如坎有濡象上有首象象曰何可久也旣濟終
窮至于濡首此豈長久之道乎卦終則變治極則亂
生矣即彖傳所謂終止則亂其道窮是也

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利　彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾無攸利不續終也雖不當位剛柔應也

坎下離上未濟卦取火在水上不相為用且六爻失位故為未濟未濟亨未濟有可濟之道求濟有必亨之時其實只是柔中故亨觀之卦象如小狐當離上而汔濟值坎下而濡尾故無攸利全卦首剛尾柔無初終而言狐善渡水而病于尾之大汔濟濡尾即未濟之象　彖曰未濟亨柔得中也自全卦觀之六五

柔中居坎上有可濟之道故亨也然謂之未濟何哉小狐汔濟未出中也指下坎二爻言之陽剛雖得中而尚未出中者即坎卦九二求小得未出中之義也濡其尾無攸利不續終也指下坎為濡而尾指初也說文曰涸汔惟離在上而水涸則小狐可濟然坎在下尚濡其尾不能接續于其後故爲攸利耳未出中濡其尾此所以為未濟也然豈終不可濟哉雖不當位剛柔應也六爻剛居乎柔柔居乎剛雖于位皆不正然一陰一陽未嘗不應二五卦主以中相交事雖未濟而可濟者即此乎在果能協力相應以出險則

未濟者終于濟而亨通之道備是矣

初六濡其尾吝　象曰濡其尾亦不知極也

初六以陰柔之才處未濟之始不足以有濟也乃冒險以進而急於救濟必至濡尾于坎險如是而求濟則亦可羞吝矣蓋凡獸尾之大者必揭其尾而後能濟亦必獸之大而有力者方能揭其尾焉初六陰柔在下其才力為何如也故有濡尾之象象曰亦不知極也未濟之初即有欲濟之心不自知其小者弱也故不自量力必欲大有為焉亦不知終極之必無成矣

九二曳其輪貞吉　象曰九二貞吉中以行正也

九二陽剛得中本足以濟險難然猶居柔守順如御車者曳其輪而不敢以輕進焉如是則剛柔相濟安不忘危為能行乎出險之正道而吉在是矣坎剛中有輪騑尚在坎中有曳輪之象剛中而慎有得正之義象曰中以行正也以九居二固為得中然猶濟坎險猶不肯馳驟車輪以自忘其持重之意非中以行其正乎

既濟初剛惟不曳輪雖濡尾無咎未濟初柔故濡尾各二剛故曳輪吉皆象也

六三未濟征凶利涉大川　象曰未濟征凶位不當也

六三以陰柔處上下之交時方未濟即欲征行求進凶之道也但身在乎涉川之際而承乘應皆陽剛之才果能不自用而協衆能以共濟如涉川者付之操舟之群工而不自為焉則大川其利涉矣此爻在兩卦之間將濟而尚未之濟故獨曰未濟越本爻以就上卦故曰征凶藉衆力以出坎險故曰利涉自用則凶用人則利坎即大川之象三處坎上爻亦有利涉之象象曰未濟征凶位不當也

三剛位不柔苟不藉陽剛之力而求以濟險也難

矣

初濡尾在坎之下二曳輪在坎之中三涉川在坎

之上也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　象

曰貞吉悔亡志行也

九四以剛居陰宜有悔矣然處未濟之時不可純

用乎剛惟剛柔相濟是以貞吉悔亡斯道也古人

嘗震懼不寧用以征伐鬼方三年有賞于大國夫

伐遠宜于速攻而不憚夫三年之久老成持重此

豈剛暴者可能哉震伐何其剛也三年何其柔也
所以貞吉而膺大國之賞也脫坎為離故其象如
此象曰貞吉悔亡志行也處未濟者志存于必濟
四處坎上志不于此而大行乎
六五貞吉無悔君子之光有孚吉　象曰君子之光
其暉吉也
六五柔中時雖未濟為能虛中資九二之剛以共
濟斯貞吉無悔然其所以吉者何哉五本離明之
主美在其中暢于四支發揮于事業煥然為君子
之光而事無不濟則信乎其為吉矣光暉即離中

虛明之象故象曰其輝吉也以君子之光一本于在中之輝故照臨萬邦光被四表其德輝之發越要皆文明之不可揜矣此其所以為吉歟

上九有孚于飲酒無咎濡其首有孚失是　象曰飲酒濡首亦不知節也

上九才本陽剛以離明之終與下坎三相應且卦終當變則時亦將濟矣于此有孚以安飲酒之常而俟其濟焉斯無咎也若飲酒至濡其首而過為安安吾知窮通理數固不必然而有孚其失是也坎為水離上應坎有飲酒濡首之象蓋人處未濟

之時惟孚信正應以俟有時之濟則可苟溺于宴佚則向之所謂有孚者反自失之矣因其上下相應故許其無咎因其皆不中正又戒其失是象曰亦不知節也夫乾元用九自然之天則也處未濟之終固不可躁心以求濟亦不可急心而忘濟勿忘勿助剛柔得中乃爲知節若離之信坎至于濡焉謂之知節可乎故曰亦不知節也亦字宜玩可見易之道中而已矣始焉示之以天則終焉示之以知節無非欲人知所節而歸于天則自然之中也果能時時中節而此心之真知不昧乎時中之

易大象義敘

豫章後學章潢本

易自伏羲畫卦文王繫辭周開六爻孔翼各傳易之道燦然明備矣然大象傳則又自一卦兩體開示學易之法其象至賾而至顯其辭至簡而至與雖於文周卦爻旨意不相沿襲其剖露發洩義畫則一也卦爻或吉或凶而大象則無有不吉每象謂之以者直以天地萬物之變化會之身心也果能神明於中觸處洞然豈徒天地雲雷皆我健順經綸之藴而否剥困蹇一皆脩德遂志之助道與

象貽心與易游則是易也無一處無一時無之也
但孔易因象以命辭後儒忽象而談理其晦也久
矣噫易固吾人自有之易也敢不易哉

易大象義欽　終